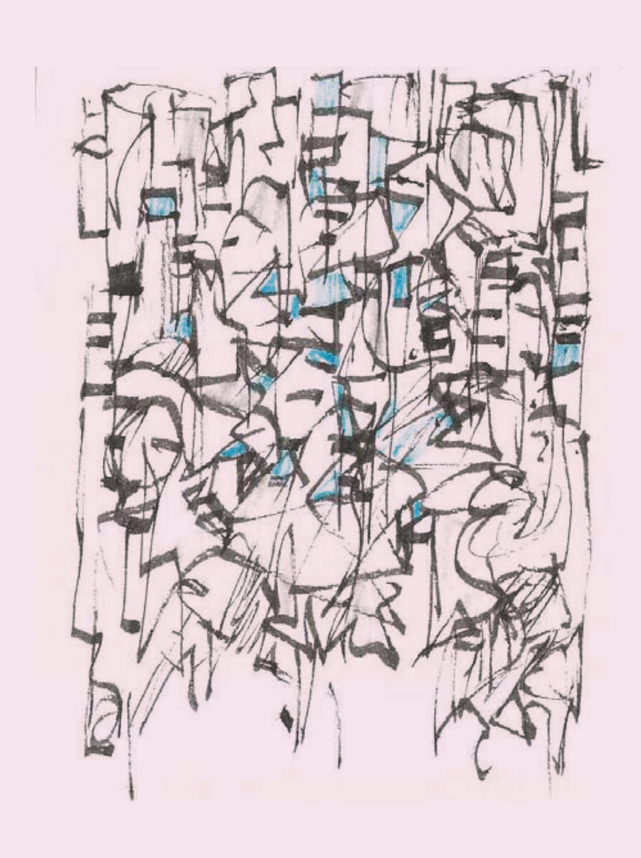
DIBUJAR, PROYECTAR (LXXIV)

BOCETOS PARA UNA MÁQUINA DE ENTENDER EL MUNDO

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-114

DIBUJAR, PROYECTAR (LXXIV)

BOCETOS PARA UNA MÁQUINA DE ENTENDER EL MUNDO

por

JAVIER SEGUÍ DE LA RIVA

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

5-34-114

C U A D E R N O S
D E L I N S T I T U T O
J U A N D E H E R R E R A

NUMERACIÓN

5 Área
34 Autor
114 Ordinal de cuaderno (del autor)

TEMAS

1 ESTRUCTURAS
2 CONSTRUCCIÓN
3 FÍSICA Y MATEMÁTICAS
4 TEORÍA
5 GEOMETRÍA Y DIBUJO
6 PROYECTOS
7 URBANISMO
8 RESTAURACIÓN
0 VARIOS

Dibujar, proyectar (LXXIV).
Bocetos para una máquina de entender el mundo

Instituto Juan de Herrera
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Gestión y portada: Alba Peña Fernández
CUADERNO 443.01 / 5-34-114
ISBN-13: 978-84-9728-525-4
Depósito Legal: M-16561-2015

DIBUJAR, PROYECTAR LXXIV
Bocetos para una máquina de entender el mundo

ÍNDICE

1. Del conocimiento pasivo o saber de quietud – José Ángel Valente (1981) 5
2. Arte-arquitectura? (27/09/14) 7
3. Situaciones imaginales (28/09/14) 7
4. Arte (frente a ciencia) (28/09/14) 8
5. Postproducción (N. Bourriaud) (1) (04/10/14) 9
6. Cosas (05/10/14) 10
7. Maquina de entender el mundo (10/10/14) 10
8. A partir de la prensa (12/10/14) 11
9. Bocetos de máquina para entender el mundo (30/10/14) 12
10. En debate (31/10/14) 14
11. De la prensa (31/10/14) 14
12. De los espacios otros (31/10/14) 15
13. Sin capacidad de asombro – Soledad Calés (31/10/14) 17
14. Europa en la nueva era de la creatividad – Thomas Rabe (31/10/14) 17
15. Máquina para entender el mundo (31/10/14) 19
16. Lo que me queda de vida (01/11/14) 19
17. Mundo (01/11/14) 20
18. ¿Presentismo? (01/11/14) 21
19. Guerra y escritura (01/11/14) 21
20. ¿Arte para ser admirado? (02/11/14) 21
21. Capi (02/11/14) 22
22. Máquina para entender el mundo (Bocetos) (02/11/14) 22
23. Máquina para entender el mundo (04/11/14) 23
24. Pensar (08/11/14) 23
25. Mente/imaginación (10/11/14) 26
26. Desatino controlado 28
27. El tiempo de la individuación (imaginación, imágenes) (22/11/14) 30
28. El Roto – Mirador del Futuro (---------) 33

1. Del conocimiento pasivo o saber de quietud – José Ángel Valente (1981)

La experiencia abismal

En el luego llamado, por de la brevedad, «Discurso de Bremen», un texto de 1958, Paul Celan escribe: «Pensar y agradecer son en nuestra lengua (denken, danken) palabras de idéntico origen. Quien se entrega a su sentido entra en la órbita de significación de rememorar, recordarse, recuerdo, recogimiento» íntima raíz múltiple del pensar, que así""enunciado; en su entera transitividad, parecería dársenos como realidad más fluida y viviente y menos amenazada que el solo pensamiento totalitario rigor del método y la formulación.

En tal sentido, Claros del bosque, este libro con el que la escritura de María Zambrano tanto se adentra en su propia plenitud, nos lleva, más que a los enunciados de un pensamiento, al inaprensible movimiento" del pensar. Transitividad del pensar que, al propio tiempo, se fundamenta en la quietud, pues no excluye, y antes bien exige, si volvemos a la órbita de significaciones acotada por Celan, la recolección, el recogimiento (Andenken, Andacht).

Pensar sería, en cierto modo, el transparente, imperceptible moverse de la quietud, para que la transitividad misma sólo fuese tal por referencia al lugar privilegiado en el que el ser y el vivir se unifican o convergen y en el que lo que discurre se recoge, obediente al movimiento a la vez fisiológico y simbólico de la inspiración, que religa ser y vida a la unidad, al corazón, al centro. Y ahí, pensar y sentir convergen asimismo en esa forma de pensar o sentir que María Zambrano llama sentir iluminante, «sentir que es directamente conocimiento sin mediación» o también «conocimiento puro, que nace en la intimidad del ser».

Transitividad del pensar y del sentir que refleja la movilidad del centro y se sostiene en su quietud. «El centro no está inmóvil, sino quieto.» Quietud del corazón descrita en tantas tradiciones como solo fundamento de la sabiduría. María Zambrano apunta desde las muy primeras líneas de este libro a un saber del corazón que, por su naturaleza misma, se sustancia más como eros que como episteme. Saber del corazón, saber de quietud o de pasividad: órbita de una discontinua iluminación «que solamente se manifiesta" a los que fían en la pasividad del entendimiento, aceptando la irremediable discontinuidad a cambio de la inmediatez del conocimiento pasivo». Tal forma del conocer ha de ser ajena, por supuesto, al método como prefiguración, como intencionalidad, y a toda forma vicaria o instrumental del pensar. De ahí que su bellla y justa imagen sea el claro del bosque, en donde no siempre es posible entrar y en donde acaso no se encuentra nada: «Nada que no sea un lugar intacto que parece haberse abierto en ese solo instante y que nunca más se dará así. No hay que buscarlo. No hay que buscar».

Del largo arrastre que ese pasivo entender ante el que María Zambrano nos sitúa tiene en ciertas formas del pensamiento occidental quizá dé idea suficiente este fragmento de Filón, escrito antes de mediar el siglo primero de nuestra era: «A veces queriendo escribir según es mi costumbre sobre un tema de filosofía, encuentro mi espíritu seco y estéril, y renuncio a mi empresa, condenando mi presunción y glorificando aquello que puede abrir y cerrar el espíritu. Otras veces, por el contrario, estando vacío, me siento repentinamente lleno [...1 y ya no sé quién soy ni dónde ni con quién estoy, qué digo ni qué escribo. Pero veo las cosas como si estuvieran presentes ante mis ojos».

Repentina presencia, órbita de plenitud o de claridad, en la que no siempre se puede entrar, como en los claros del bosque, y a la que sobre todo no se puede ir con la prefiguración del propósito, la intención, el método o la simple interrogación. Porque hasta esta misma ha de quedar suspendida: «Suspender la pregunta que creemos constitutiva de lo humano. La maléfica pregunta al guía, a la presencia que se desvanece si se la acosa, a la propia alma asfixiada por el preguntar de la conciencia insurgente, a la propia mente a la que no se deja tregua para concebir silenciosamente, oscuramente también, sin que la interruptora pregunta la

suma en la mudez de la esclava». Propuesta de un pensar no interrogativo a la que no son ajenas otras tradiciones (o habría que decir, simplemente, la tradición?), como respecto del saber de la Cábala ha señalado Gershom Scholem y así, en la suspensión de la pregunta, «aquel que distraídamente se salió un día de las aulas acaba encontrándose, por puro presentimiento, recorriendo bosque de claro en claro tras el maestro que nunca se le dio a ver, el Unico, el que pide ser seguido, y luego se esconde detrás de la claridad».

¿No sería entonces, como dice Henri Corbin a propósito del maestro iraní Sohrawardi, la propuesta última de toda filosofía que no se resuelva en mera especulación una metafísica del éxtasis?

Este transparente saber, en apariencia tan exento, hunde muy vigorosas raíces en el saber tradicional, entendido éste como órbita de radical no disociación entre pensamiento filosófico y experiencia espiritual, pero guarda también relación muy viviente con muchos elementos centrales de la evolución contemporánea del pensamiento europeo. El pensamiento de María Zambrano no es en modo alguno un pensamiento históricamente desituado. Hay en él una muy honda meditación de la historia misma, padecida y compadecida'. El descenso a los infiernos de la historia individual y colectiva no es aventura ajena a este pensamiento que, sin perder su íntima sustancia, incide tantas veces en puntos centrales de otras formas de reflexión que le son contemporáneas.

Desde ese punto de vista, resulta extraño que la difusión última en órbita peninsular de pensadores como Cioran -quien, a propósito de Historia y utopía, ha Señalado la función estimulante sobre él ejercida por la relación con María Zambrano-. no haya abonado una lectura más atenta de esta escritora nuestra. ¿Provincianismo? ¿Sensibilidad paquidérmica? También se verá, cuando el pensamiento de Bloch se difunda en España con más rigor, hasta qué punto la meditación sobre el sueño y la «conciencia anticipadora» con que se abre. El principio esperanza (1959) comparte alguno de los ejes de la fenomenología de los sueños elaborada por María Zambrano en El sueño creador (1965). Entiéndase que me limito a señalar zonas de incidencia en obras que tienen, por supuesto, contenidos y desarrollos de muy distinta índole y extensión. Otra de esas zonas de incidencia -y no de importancia menor- sería la posibilidad de interrogar a la obra de arte, igual que al sueño, como prefiguración.

En otro lugar he tenido ocasión de referirme a la sacralización exegética del texto profano y a la anulación de las fronteras entre literatura y filosofía como extremos comunes -ambos muy característicos- del pensamiento de Walter Benjamin y María Zambrano. Por lo que se refiere al primero de esos elementos, señala Adorno la proximidad de Benjamin a la Cábala. En esa misma proximidad encontraría origen la fundamentación abiertamente teológica de la teoría del lenguaje de Benjamin, quien no sólo habla de la cautividad y el exilio de la palabra, sino que adscribe, en definitiva, a la crítica de la cultura la misión de restaurar la palabra perdida, es decir, la dimensión perdida de la palabra divina. He ahí otra zona de radical incidencia del pensamiento de María Zambrano.

El saber que en el claro del bosque se revela es un saber del ser y de la palabra. Saber de la palabra perdida, de la palabra que es la transparencia del ser. Antepalabra o palabra absoluta, todavía sin significación, o donde la significación es pura inminencia, matriz de todas las significaciones posibles: palabra naciente. Tal es la palabra del claro del bosque.

«La palabra de Dios -escribe Scholem en La Cábala; simbólica- debe ser infinita o, en otros términos, la palabra absoluta no tiene aún significación en ella misma, pero está encinta de significación.» Esa palabra absoluta se declara o se presenta en muchos lugares de Claros del bosque, libro tan lleno de tantos espacios de contemplación de la palabra. Palabra'escondida, intacta, engendradora: «Palabra que no es concepto porque es ella la que hace concebir». No es signo. Nada es en ella todavía signo. Palabra sin lenguaje, sin peso de comunicación o notificación, único espacio natural de lo poético, de lo que en el pensamiento radicalmente secular, no teológico, de Bloch correspondería al preaparecer (VorSchein) y en lo que se

sustentaría el valor prefigurativo o profético de la obra de arte, donde lo que aún no es se manifiesta o aparece antes que su propia significación.

Esa palabra inicial o absoluta o naciente también nos aproximaría aquí, como en el caso de Benjamín, a una teología de la palabra. Palabra de comunión, «palabra primera –escribe María Zambrano- con la que el hombre trataba en don de gracia y de verdad». Los términos proceden en su literalidad yen su espíritu de la teología del logos: pleres khá ritos kai aletheías
(Juan, 1, 4).

La historia del pensamiento occidental podría leerse en buena medida como la historia de la desencarnación del logos. ¿No habría que entender, ante todo, Claros del bosque como propuesta extrema de una contralectura? Pues, en principio, la palabra logos fue en la versión de los Setenta la traducción del hebreo dabar, que designa a la vez la palabra y la cosa. A la desencarnación del logos correspondería la corrupción del lenguaje, la inadecuación de los nombres y el exilio de la palabra. El saber de los claros del bosque volvería a ser un saber de la palabra como lugar de la reconciliación. Lugar de la absoluta latencia del ser, lugar de lo ético. Puesto que la poesía misma sólo nos había sido dada, como quiere fray Luis de León en un texto famoso, «para que las palabras y las cosas fuesen conformes».

2. Arte-arquitectura? (27/09/14)

¿Qué suponen las obras de arte? ¿Qué edifican? ¿Cómo se articulan entre ellas?
¿Cuál y cómo es el edificio del arte?
El músico oye música en el sonido natural del entorno. El pintor siente el entorno como conjunto de estímulos movimentales, como contramolde de la agitación.
¿Y el arquitecto? Siente el entorno como un contenedor inefable.

*

¿Qué podemos proponer que hagan los que han sido formados como arquitectos?

3. Situaciones imaginales (28/09/14)

- Otium (no esperar nada) (Ranciere).
- Al margen de la utilidad (Odine).
- A la escucha (Nancy)
- En la suspensión de juicio (Sloterdijk).
- En conversación... (postproducción, colaboración, dialógica ...) (Bajtín).
- En la decreación (A. Carson).
- En la analogía radical-total (hermetismo, surrealismo, paranoia crítica, etc.)

Otium (ocio). Tiempo en el que uno no espera nada. Abolición de la jerarquía de las ocupaciones. En la igualdad radical. Estado superior liberado de los intereses y las jerarquías del conocimiento y el goce.
Rousseau lo llamó ensoñación.
Kant vio en ese estado el principio de un nuevo sentido común donde es posible la universalidad subjetiva del juicio estético.
Ámbito en que se disfruta la dicha de no esperar nada del futuro, de integrarse en el presente sin el mordisco del pasado.

4. Arte (frente a ciencia) (28/09/14)

Las obras de arte hacen pensar en otras obras.
Se vió, en el XVIII, el arte como patrimonio (arte como exceso, como habilidad… oficio de personajes “protegidos”, cultivados para la excelencia).
Se rescataron obras ocultas en colecciones privadas, para ser contempladas por la gente.
Se llamó arte el ámbito de igualdad y libertad al que se transladan las obras “liberadas” por los ejércitos revolucionarios.
¿No empieza siendo el artista un personaje especial que capta, que trae ante el poderoso la aparición de una replica inesperada del mundo? Arte, como producto de seres peculiares apartados de las luchas de poder; amparados por el poder, que son como ejemplos de otra “raza”, de otra naturaleza.

Ideal de Belleza para Hegel.
Despreocupación respeto al exterior y libertad interior en el extremo (hablando de figuras representadas, aunque es el anuncio del gran arte no representativo).
El arte y la estética (para Hegel) son un conjunto de lugares, instituciones y saberes que acogen y tornan visible e inteligible la libertad inscrita en las piedras esculpidas y las telas pintadas que encarnan, en la despreocupación de sus temas, la libertad propiamente moderna (la de los industriosos burgueses insurrectos y protestantes).

*

Las obras de arte forman una serie desinhibidora, serie de grados liberatorios desde la “ilustración” hasta el juego trazador… ejecutor…
Cada obra ofrece el reto de una formalización que hay que superar con una obra posterior que trate de evitar la formalidad evidente en la obra precedente.
Reacción catastrófica, diagramal…

5. Postproducción (N. Bourriaud) (1) (04/10/14)

Ed. Adriana Hidalgo.

Postproducción es término técnico usado en televisión, cine, video.
Designa el conjunto de procesos efectuados sobre un material ya producido.
La postproducción pertenece al sector terciario.
Los artistas interpretan, reproducen, reutilizan, productos diversos.
Es un modo de formación entre: producción y consumo; creación y copia; ready made y obra original.
Lo que se usa no es materia prima.

La tarea es seleccionar objetos culturales e insertarlos en contextos peculiares… (Estéticas relacional) (ver).

Se entiende el mundo de lo configurado (productos culturales y obras de arte) como universo peculiar… (conteniendo sus especies, clases, familia… etc.) que genera vínculos (mediaciones).

Tipologías de la postproducción.

A. Reprogramación de obras existentes.
   Exhibición en lugares con sentido…
B. Habitar estilos y formas sintonizadas.
   Z del "zorro" a la manera de L. Fontana, obras incluidas en obras.
C. Hacer uso de imágenes.
   Video de otro con una banda sonora distinta… Psicosis en cámara lenta…
D. La sociedad como repertorio de formas buscando los fallos del sistema promocional.
E. Investir la moda, los medios masivos.
   Usar colores de Chanel.

Quizás todo (mucho) el arte sea postproducción ya que quizás todo el arte sea réplica de unas obras a otras… En los estilos edificatorios se repiten formaciones y figuras… y modos organizantes… etc.
En la pintura hay "transfiguraciones", trans-dinamicidades… trans-formalizaciones, etc.

La postproducción… es la denominación de operaciones artísticas con productos filmados… que alcanzan otros mundos… más plásticos.

Postproducción es recurrir a lo ya producido (tal como fue producido) incluyendo lo producido en una red (urdimbre indefinida), eliminando su autonomía.

¿Hay autonomía en el arte?
¿Hay obras autónomas? O todo es replicar.
Imitar – negar – replicar.

El arte se instituye dentro de una narración que busca la urdimbre en la que las obras se diferencian y se relacionan.

La pregunta ahora es: ¿qué se puede hacer con?
Cómo producir singularidad a partir de la masa caótica de objetos, nombres y referencias que constituyen nuestro ámbito cotidiano.
Programar utilizando lo dado.

Lo dado como elemento componente de una obra.

Abandona el significado, busca el uso.

El uso del arte sólo puede ser la propaganda y el marketing.

Post designa una actitud.
Aprender a servirse de las formas (las apariencias) aprender a apropiárselas y habitarlas.

Habitar las formas – instalarse en su interior, entenderlas como medio, cuidarlas, mimarlas, respetarlas…

El web surfer, semionauta (navegante del sentido).
…Queneau… Poema total.
El D.J. pega trozos sonoros.
El internauta une relaciones entre sitios dispares.
Navegación incesante por los meandros de la historia de la cultura.
La postproducción es un juego de vinculación en la "sincronía· de los productos históricos (diacrónicos) cultura del uso, de la actividad.
Así la creación artística deviene deporte colectivo… lejos del esfuerzo solitario.
El sentido de una obra ahora proviene del uso que se hace de ella.
Comunismo formal.

6. Cosas (05/10/14)

Aforismos para el aprendizaje en el diseño de edificios.
Frente a ciertos mitos o inexactitudes etimológicas en el imaginario de la profesión de arquitecto.

*

Dice Marías que en un túnel de metro no hay paisaje (no hay país, no hay amplitud).

*

La autonomía "arquitectónica" es una "desviación" cognitiva que intenta referir la arquitectura , no la cultura general, sino la in-cultura de los escritos autojustificativos de los arquitectos.

Insustancial es sin sustancia, sin sabor, sin saber…
Saber es tener sabor.
Sentir que se destila algo… que se cuida de algo.

7. Maquina de entender el mundo (10/10/14)

1. Yo en julio

Futuro (30-07-14)

A veces me siento transportado al futuro… radical.
Otras al futuro inminente. En estos casos no puedo controlar mi tristeza.

Un lugar (31-07-14)

No se que hacer, me siento suspendido en “ninguna parte”.
Ni pasado, ni futuro.
Solo, en un vacío indiferente.

2. Algunos que se sienten como yo:

- Luís Mateo Díaz
- A. Carson en Decreación.
- Torrenova…

3. Muriendo. Proyectos de morir.

4. Reflexionando
¿Entender el mundo?
¿Entenderse uno en el mundo?

4.1. Es posible entender el mundo sin entenderse uno a si mismo, siendo si mismo el sujeto que alumbra el “mundo”?
Qué es el mundo sin mi…

4.2. Entender el mundo, o escapar de él,
O entender el mundo escapando de él.
- Sloterdijk – Muerte aparente del pensar
- Lo sublime – Longino – Carson
- Recreación. Ascética – Mística.

8. A partir de la prensa (12/10/14)
(Para… la máquina de entender el mundo).

1. Los acontecimientos actuales están forzando a la producción de reflexiones y visiones apocalípticas acerca de nuestro destino. Si el futuro se hace cada vez mas escalofriante es porque es imposible, hoy, imaginar un mundo armonizado por principios éticos generalizados.
Vamos de mal en peor y no parece por ningún lugar nada que altere los peores vaticinios del consumismo liberal.

2. El otro día se señalaba la proliferación de "distopías" literarias. Hoy nos acostumbramos a la corrupción generalizada y nos asombramos de las hazañas dilapidadoras de la "casta" político-financiera. Problemas en Oriente próximo, en Oriente lejano, Ucrania, países árabes, ébola en África, corrupción en América... etc.

Inadecuación de protocolos de emergencia, ausencia de criterios equitativos... errores diagnósticos. Carta de los siderúrgicos anunciando la imposibilidad de dejar de contaminar para revitalizar la economía.
Populismos, nacionalismos, imposibilidad de pensar en un posible pacto de bienestar generalizado. Corrupción policial, odio racial y social. Peligros inherentes al imperio de la red y las tecnologías de comunicación: vigilancia, difamación, espionaje.

*

Los artículos de la prensa insisten en el desanimo.
- J. Álvarez Junco dice que vivimos en el pesimismo y que sentarse a esperar redentores que nos resuelvan las dificultades conduce al desencanto. Concluye que no hay que ser fatalistas o tampoco ingenuos.
- Los físicos reunidos en Madrid hablan del cosmos, el universo y los multiversos. Y Alan Guth dice que es "asombroso" que el ser humano pueda comprender el cosmos.
- Manuel Vicent habla de la desaparición de la humanidad.
- El País Domingo habla de los conflictos enquistados... "La gente de Israel está desesperada", dice E. Keret.

9. Luís Mateo Diez, "La sociedad de los perdidos"

La historia nace de la inquietud que tengo como persona en la sociedad en la que vivo.
Desasosiego, inquietud por estar en una sociedad que no aprehendo, donde parece que me hundo. Me encuentro ahora más solo que nunca y, sobre todo, como sonámbulo.
Todo es un tiempo de postguerra, época de secreto de sumario en que sobreviven los seres silenciosos y silenciados, en la oscuridad, en la niebla. Con falta de percepción del futuro, porque todo aquí se enreda.
¿No será que no ha acabado la guerra?
Cuando los seres se extravían, la imaginación delira.
La perdición es una desorientación que no conlleva la desaparición sino un afán de supervivencia en el que se difuminan las personalidades.
La felicidad es un bien imposible: es una convicción moral con la que conviven algunos.
La desgracia es un bien considerablemente humano...

"Las tribulaciones del estudiante Törless" (de Robert Musil)
J. Eduardo Benavides, "El enigma del convento".

9. Bocetos de máquina para entender el mundo (30/10/14)

A. Asisto a una sesión del Máster organizada por Juan herreros para hablar de la evolución de la Escuela.
Cada uno de los participantes evoca su autobiografía adornada de sus hazañas…
Se rozan los temas de la mediación, la multidisciplinaridad, la complejidad y la habilidad imaginal (analógica) como puntos fuertes de nuestra formación.
Estos temas aparecen al tiempo que se habla del impulso modernizador que ocurrió ente el final de los 60 y el inicio de los 80.
Se señaló al arquitecto como especialista en complejidad y mediador configural.

B. Hoy en el bar con Ana y Lucía, hemos hablado de la desaparición del futuro y de la "fundación" de la investigación arquitectónica.
Yo he anotado con pasión: El "sin futuro" da paso al auténtico futuro, incierto, abierto, indefinido…
Sin futuro quiere decir, contra el futuro represivo, reaccionario y sin imágenes totalitarias utópicas.
Y "autentico futuro" quiere decir… adelante… sabiendo lo que no se quiere.

C. Luego asisto al debate titulado ¿Arquitectos para qué? Intervienen Andrés Perea, Eduardo Mangada, P. Pitarch y Federico Soriano
Eduardo se pregunta por la arquitectura, habla de "buenos arquitectos", de ver y mirar, de admirar. Defiende que sólo la cultura nos hace ver lo que nos rodea.
Eduardo parece añorar a los genios… parece que cree en la superioridad "ejemplar" de ciertos autores y sus obras.
Su discurso se refuerza con textos de otros arquitectos.
¿Será esto la autonomía de la arquitectura?
Recuerda que Solá Morales dice que "la ciudad es lo que hay entre los bares".
Defiende el dibujo de concepción.
Recalca que un diseño (proyecto) de un edificio no es una "representación".
Acaba reclamando un rearme moral colectivo.

*

P. Pitarch… recién terminado, habla de contextos, de mediación, de mezclas, de asociaciones, de post-producción…
Destaca al "disc joker" como paradigma de mediador/propositor.

L. Fernández Mayo, "El hacedor" (buscar).

*

F. Soriano habla de desaparición de expectativas… de creciente transversalidad de las técnicas imaginarias, de las narrativas y de de las atenciones significantes.
Señala la importancia de las condiciones de contorno.
Habla de protocolos (pasos que garantizan seguridad) pero señala como necesaria la apertura a las interacciones y las analogías…
Comportamiento en entornos concisos (emplazamientos? situacionismo?)
Se detiene en la vivencia del tiempo… tiempo de reciclaje, ¿de vuelta al origen… de reinicio… de perpetuo inicio?
Dice sentir que todo caduca, que sólo hay presente.

*

Después se habla de "protocolos", de participación colectiva, de fabricación de herramientas operativo-imaginarias para la sociedad, colectivamente…

*

¿Y en la escuela?
Lugar de ficción en el que radicalizar: la contra, las situaciones extremas, la participación en grupos… la extrañeza… la potencia analógica…
al tiempo que se extrema la interdisciplinaridad, la cultura general (filosófica, literaria, social y política).
La red es el ámbito indispensable para buscar referencias, establecer analogías y ensayar la "fisión".

10. En debate (31/10/14)

Hay que cambiar el modo de estar, de discurrir, de dialogar, de desear, de producir, de comunar / comunicar, de imaginar…
Esta es la conclusión de la situación política del país… con la aparición de grupos “contra” como Podemos.
Convivir, crear, comunizar…

11. De la prensa (31/10/14)

A. Sin capacidad de asombro (El País, editorial 31-10-14)+

Inevitablemente dejamos de maravillarnos por las cosas que la tecnología puede conseguir.
La estación espacial ISS, desde el año 2000, es una casa construida por el hombre que da vueltas a la tierra y está habilitada permanentemente.

Quizás este experimento en marcha signifique más para la vivienda futura que las discursiones formalistas de los reaccionarios (arquitectos y ciudadanos).

B. “La nueva era de la creatividad” (Thomas Rabe, El País).

El año que viene habrá más teléfonos móviles que personas en el planeta.
La digitalización da paso a una era… nueva… de creatividad.
Los smartphone (la red indefinida… totalizante).
Las casas, los coches, las neveras, aterrizan en un mundo on-line.
Esto hace que las personas deseen ser creativas, ser artistas creando cosas nuevas atractivas.

Colectivización. Entre todos cada uno creando algo que se aprecia entre todos. Creación, fusión, gemrinación…
Aparece la “obra-cúmulo”.
Los estímulos son postproductivos y relacionales.
Mancomunión sentimental.

Creatividad digital, volcada en la red…
Nace la economía creativa, la comunicación es hoy la principal fuente de inspiración.
Hacer obras y difundirlas.

Obras, breves, radicales, fulminantes… vulgares…

Hay empresas del sector creativo (buscar).
Los smartphone necesitan alimentarse de productos novedosos (estimulantes, creativos).

12. De los espacios otros (31/10/14)

M. Foucault (1967).

La gran obsesión del XIX fue la historia con el fondo del 2º principio de la termodinámica (y la teoría de campos de Maxwell).
Ahora (XX, 1967) es la era del espacio. Época de yuxtaposiciones, de lo próximo y lo lejano, etc, en que la vida se experimenta como una red de puntos (urdimbre).
El estructuralismo es el esfuerzo por establecer entre elementos repartidos a través del tiempo un conjunto de relaciones que los hace aparecer como yuxtapuestos, opuestos e implicados entre sí. Como una especie de configuración (incorporando el tiempo en un nuevo espacio contratemporal, el de las estructuras configurantes).
El espacio tiene una historia en la que se entrecruza con el tiempo.
En la Edad Media había un conjunto jerarquizado de lugares sagrados y profanos, protegidos y abiertos, urbanos y rurales. Lugares supracelestes, celestes y terrestres.
Los lugares estaban donde las cosas se encontraban ubicadas por violencia o por naturaleza. Espacio de localizaciones.
Galileo abre este espacio al infinito, disolviendo el espacio medieval.
El lugar de las cosas no era más que un punto en su movimiento y el reposo era un momento desacelerado.

Todo en movimiento en un contenedor infinito.

En el XVII la extensión sustituye a la localización.
En el XX el emplazamiento sustituye a la extensión.
Emplazamiento es conjunto de relaciones de proximidad entre puntos o elementos.
Emplazamiento: almacenamiento de la información, de resultados parciales, circulación de elementos discretos, identificación de elementos, clasificación.
Emplazamiento humano: demografía, límites del crecimiento.
Almacenamiento, circulación, identificación, clasificación.
Espacio como relaciones de emplazamiento.
El tiempo sólo aparece como uno de los juegos de distribución posible entre los elementos que se reparten en el espacio.
El tiempo se desacraliza en el XIX. El espacio permanece hoy sacralizado en parte.
Nuestra vida está controlada por un número de contraposiciones contra las que las instituciones y las prácticas no han actuado: espacio privado y público, espacio de la familia y espacio social, cultural y útil de ocio y de trabajo… Sorda sacralización.
Vimos en el interior de un espacio cargado de cualidades visitado por fantasmas.
Nuestros espacios: de primera percepción, de la ensoñación, de las pasiones. Espacios livianos, transparentes u oscuros, obstruidos; de arriba, de las cimas, o de abajo: de barro, de agua, fluido o fijo, detenido.
Son espacios del adentro.
Luego está el espacio del afuera en el que vivimos, que nos carcome, espacio heterogéneo, no vacío sino urdido por un conjunto de relaciones que definen emplazamientos irreductibles que no deben superponerse.
Hay emplazamientos de pasaje (calles, corredores, trenes…) de detención provisoria (cafés, cines, playas…); de descanso (la casa, la habitación, la cama); y los otros (las utopías y las heteretopías).

*

Las utopías son emplazamientos análogos (directos o inversos).
Sociedad perfeccionada o reverso de la sociedad, son irreales.
Las heteretopías son emplazamientos reales, especies de utopías realizadas.
Lugares fuera de los lugares.
Lugares reales detenidos, de experiencia mixta mediadora, medianera (el espejo es su paradigma).

No ya utopías y pensamiento utópico sino heteropías y pensamiento heterotópico.

En el espejo estoy donde no estoy pero existo realmente.
El saber heterotópico daría lugar a la heterotopología.
La heterotopía es la constante de todo grupo humano…
Hay dos tipos:

- De crisis – lugares sagrados, prohibidos, en ellos viven en estado de crisis (adolescentes, parturientas, viejos) (colegio, servicio militar, viaje de bodas, etc.)
- De desviación (casas de reposo, clínicas psiquiátricas, prisiones, geriátricos.
  La vejez es una crisis y una desviación.

Los viejos que han conquistado el presente… sólo pueden, o anunciar lo alternativo, o tratar de olvidar su fin inminente.

Heteretopías de crisis… de cambio, de motivación, de la contra. Este es el ejercicio de ficción imaginaria básico para entender la configuración de lo heterogéneo.

Hetero – distinto.
Topos – lugar.
Género – especie.
La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer (fusión, fisión) en un solo lugar real, múltiples emplazamientos incompatibles (jardines / mandalas / alfombras). El jardín es una heterotopía feliz.
Las hetetocronias se asocias a cortes del tiempo.
Las heterocronias empiezan a funcionar cuando los hombres se encuentran en una ruptura con el tiempo tradicional.

Hoy, sin futuro imaginable, ¿frente a la eternidad? ¿frente a la negación? ¿frente a la necesidad heterotópica?

En nuestras sociedades están las heterotopías del tiempo (museos, y bibliotecas en el XIX) archivo general informatizado, acumulación del tiempo en un lugar inamovible (nuestro hoy) y la heterotopías de la fiesta.
Heterotopías crónicas – feria, ciudades de veraneo, etc
A las heterotopías se accede con condiciones (son lugares de aislamiento). Hay heterotopías de la purificación.
Las heterotopías o crean espacios de ilusión… casas de toleracia (de putas), o crean otros espacios reales perfectamente ordenados.

Los proyectos edificatorios son propuestas heterotópicas.

Son heterotopías de compensación (como las colonias y las “misiones” jesuíticas…)
El barco es la otra heterotopías radical. Reserva de la imaginación.
En las civilizaciones sin barcos los sueños se agotan.

13. Sin capacidad de asombro – Soledad Calés (31/10/14)
El País

Uno de los problemas de la tecnología es que dejamos de maravillarnos por las cosas que puede conseguir. Trate el lector de levantar una bolsa de 50 kilos por encima de su cabeza; es decir, a poco menos de dos metros de altura. A continuación —y antes de llamar a urgencias—, multiplique por 50 el peso de la bolsa e imagine cómo llevarla a unos 400 kilómetros de altura. Esa era precisamente la misión del cohete Antares que en la madrugada del miércoles estalló a los pocos segundos del despegue. Llevaba material y alimentos a la Estación Espacial Internacional (ISS en sus siglas en inglés) otra maravilla a la que nos hemos acostumbrado.

Desde el año 2000 esta *casa* construida por el hombre da vueltas a la Tierra y está habitada permanentemente. En un día despejado es observable a simple vista si se sabe dónde mirar. Pero muy pocos de los habitantes del planeta se detienen, no ya hacerlo, sino simplemente a pensar en ello. Cosas de la tecnología conquistada.

Y esta familiaridad con el hecho extraordinario de poner una gran masa en órbita queda demostrada al comprobar que la pérdida del cohete y su carga no ha supuesto una gran preocupación por la seguridad de los astronautas de la ISS. La NASA ha señalado que se trata de un contratiempo pero nada más allá. Los inquilinos de la Estación Espacial no corren ningún riesgo ni tendrán que racionar los víveres. Vamos, que se han quedado sin el turrón para Navidad, y poco más.

Pero un aspecto del accidente plantea cuestiones peliagudas. La nave no era de la NASA, sino de una compañía privada a quien la agencia estadounidense contrató para ocho lanzamientos de este tipo. El cohete destruido era la tercera misión. Se trata de una opción más barata, elegida por la Administración Obama, para reducir costes. Y no se trata de aplicar la retórica de que lo público es mejor que lo privado, pero es que la vieja NASA ha llevado hombres a la Luna utilizando ordenadores con menos memoria de lo que pesa una foto hecha con el móvil. Ahora mismo no puede mandar astronautas a ningún sitio. La NASA, a su modo, era una maravilla a la que nos habíamos acostumbrado.

14. Europa en la nueva era de la creatividad – Thomas Rabe (31/10/14)

Muchas personas creen que nuestra economía y nuestra sociedad están siendo testigos del nacimiento de una era informatizada, con las máquinas ganándole peso al ser humano en el equilibrio de poderes. Esto no nos debe sorprender: el año que viene, por primera vez en la historia, habrá más teléfonos móviles que personas en el planeta (y el día en el que esto ocurra, ¡sólo habrá la mitad de cepillos de dientes que de móviles!).

Yo estoy convencido, no obstante, de que la era de la digitalización no será la era de la tecnología sino la era de la creatividad.

No cabe duda de que nos encontramos al borde de una nueva era. No hay producto que simbolice mejor la ubiquidad de lo digital que los teléfonos móviles. Los *smartphones* sintetizan todos los logros tecnológicos que han inspirado a millones y millones de consumidores a lo

largo de las últimas dos décadas: acceso *online,* buzones digitales, videojuegos, pantallas de vídeo, buscadores, *e-readers,* mensajería instantánea y mucho más. Y al contrario que un cepillo de dientes, cada *smartphone* es utilizado unas 150 veces al día por cada usuario.

Las compañías de medios de comunicación han notado la llegada de este proceso de digitalización antes que las empresas de muchas otras industrias. El interior de las casas, los coches y las neveras están aterrizando en un mundo *online* interconectado mientras que la televisión, los libros, las revistas y la música ya se encuentran más asentados en él. Creo que el principal motor en los próximos años no va a ser un programa o un algoritmo sino el coraje y el deseo de las personas por ser creativas, satisfacer sus propias expectativas artísticas y crear cosas nuevas que sean de interés e inspiren a otros.

Europa es un continente creativo, un continente que ha generado una variedad incomparable de artistas, autores y pensadores a lo largo de los siglos. Como primer grupo de comunicación europeo, Bertelsmann ha publicado recientemente un estudio de Enders Analysis que investiga el significado económico y social de la creatividad en la era digital en Francia, Alemania y Reino Unido. Los resultados no sólo documentan el enérgico deseo de los europeos por ser creativos, sino también la relevancia cultural y económica de la economía creativa.

El análisis revela que los medios de comunicación son una fuente muy importante para su inspiración. En Alemania, por ejemplo, más del 90% de los encuestados ven televisión y escuchan música cada semana, el 70% utiliza Internet, casi dos tercios de los alemanes leen revistas y aproximadamente la mitad de la población lee libros de forma regular. Así que no debe extrañar a nadie que la gente aprecie el valor de las industrias creativas europeas: cerca de 100 millones de adultos en Alemania, Francia y Reino Unido valoran la economía creativa como “importante” o “muy importante”.

El estudio también demuestra la relevancia económica del sector creativo en las tres naciones más grandes de Europa. Las 392.000 compañías en el sector creativo generan un valor añadido de aproximadamente 128.000 millones de euros y dan trabajo a 3,3 millones de personas. La industria creativa, por tanto, contribuye significativamente a la creación de valor y de empleo, y a la participación social en Europa.

No cabe duda de que la economía creativa realiza una importante contribución no sólo a la cultura europea sino también a su prosperidad económica. Y lo mismo se puede decir de España y su economía. Bertelsmann inició su expansión internacional en España hace medio siglo entre otras razones por el poderío y potencial de su cultura creativa.

Afortunadamente, la nueva Comisión de la UE ha indicado que está de acuerdo con este razonamiento. En breve podrá demostrar sus palabras con hechos. Por ejemplo, en la protección de la propiedad intelectual: las mentes creativas europeas se merecen una ley actualizada sobre el *copyright* que les impulse a ser más valientes y a invertir en nuevas ideas incluso en la edad digital. Además, sus audiencias tienen el derecho a poder encontrar películas, textos y canciones en un mundo digital y a poder contar en este sentido con la neutralidad de los motores de búsqueda y las redes sociales. En Europa y en España se necesitan más esfuerzos para proteger la propiedad intelectual y las industrias creativas. El futuro de la creatividad es el futuro de Europa.

Como he comentado, estamos entrando en una nueva era, la era de la creatividad, y disponemos de una gran oportunidad para darle forma a su trayectoria futura. Incluso en una era caracterizada por la fe ciega en la tecnología, Europa puede seguir confiando en el poder de la creatividad. No olvidemos que, en última instancia, los miles de millones de *smartphones* que circulan por el mundo son simples carcasas que necesitan alimentarse de contenido creativo.

Thomas Rabe es presidente y consejero delegado de Bertelsmann

15. Máquina para entender el mundo (31/10/14)

Sólo haber `pensado en hacer un esbozo de esta máquina me tiene encandilado y en “atención flotante” desde hace meses…
1º Entender es saber, conocer, penetrar, inferir, tener voluntad de hacer, creer, pensar, juzgar.
Tener motivo, ir de conformidad, tener relación con otro, confianza.
Modo de pensar (mi entender).
Conocer una materia determinada.
Estar comprometido con algo.
Saber manejar algo. Avenirse.
Lo entendible es lo inteligible.
El entendido es docto.
El entendimiento es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga, e induce y deduce otras de las que ya conoce.
También es razón humana y sentido que se da a lo que se dice o escribe. Inteligencia.

***

Entender es poder manejar, describir y/o explicar algo.

***

Mundo es lo que nos envuelve, cuerpo, interior resonante, dentro constituyente, lengua, imaginarios… rutinas… modos de hacer…; y afuera, sociedad, atmósfera, medio ambiente, tierra, cosmos.

***

Entender es poder explicar la comprensión de algo y comprender es abarcar, saber el funcionamiento de algo.
Entender el mundo es quizás saberse ubicado en relación a él… apreciarse operando dentro y frente a él. Saber acomodarse y relacionarse en y con él.
Verse emplazado y desplazándose.

*

Yo me encuentro sin tiempo en la ucronía… soñador de heterotopías. Sin futuro, frente al autentico futuro… contra el pasado, contra el presente en el presente.

16. Lo que me queda de vida (01/11/14)

Manuel Cruz (Babelia 01-11-14)

Ante un halago o un premio inesperado, el moribundo sonríe y el adolescente se llena de alegría.
La expectativa del tiempo modula el mecanismo con el que administramos nuestras expectativas, deseos y horizontes de futuro.
Todos estamos en tiempo de descuento pero hay un momento en que las personas dejan de hablar de la vida en general como una totalidad (sentimiento en la niñez y la juventud) para notificar solamente la vida que queda por delante (después de la jubilación, de una enfermedad, etc).
Hartog propone para referirse a estas apreciaciones una categoría, la de “régimen de historicidad”.
Regimen de historicidad es el modo peculiar en que se articulan las tres categorías: pasado, presente y futuro. La manera de construir el tiempo que tiene cada sociedad según predominancia de una categoría sobre las demás.
Lo que vale para la sociedad, vale para los individuos.
Las épocas tematizan la temporalidad.

Hoy vivimos en el presentismo.

Presentismo: sin futuro, pero algunos mirando al pasado.

Hoy el presente caníbal termina por devorarlo todo.

Y nos hace insensibles a los cambios técnicos que van a ser condicionadores del modo de ver el futuro.

Los jóvenes y los viejos sin futuro, afrontan el futuro sin guión.
Los jóvenes desatan y los maduros acomodados añoran un futuro arqueológico, reaccionario.

En el presente caníbal el pasado es visto como un país exótico (al que volver en viaje de novios) en el que no hay nada que aprender. Y el futuro como tiempo de amenazas y catástrofes que hay que retardar lo máximo posible.
Este esquema es desolador.

Necesitamos sin embargo, armar un régimen en el que sea posible acomodar el presente como continuación del pasado y preparación de un futuro prometedor.

Lo más disfuncional, hoy, es el amor, porque impugna la obsolescencia del pasado y se proyecta hacia el futuro con energía desconmensurada.
En el amor el presente es una contingencia sin valor en el interior de un designio.

Te querré siempre es la fórmula,.
¿Pero, qué quiere decir "te quería"?
Que me instalo en el amor sin tiempo… en el futuro abierto…. Indefinido.

El régimen de historicidad es el marco donde aparece el sentido del vivir y en hacer.
Lars von Trier, "Nymphomaniac".

Sólo queda proyectar amor, pasión… independientemente del tiempo que quede.
Pasión, pero con rigor, con finura intelectual, con voluntad de desmontar imaginarios.

17. Mundo (01/11/14)

Como representación y como voluntad (Schopenhauer).
Como representación el mundo es lo que recogemos como objetos… lo que nos funda como sujetos… Puras aprensiones fenoménicas.
El mundo objetual es fácil de representar conceptualizándolo desde la creencia.
Pero el mundo social-político-económico…, en el capitalismo, es difícil (o siniestro) de representar…
Como voluntad, el mundo se usa, porque el cuerpo canaliza la energía vital interactuando con todo lo "distinguible".
La voluntad es el "entre", la agitación que, al canalizarse, actúa en el mundo fusionando cuerpo y cosas…

La voluntad es el trieb, el impulso, el deseo genérico, el elan, al fuerza vital y crónica…. que, si fluye en armonía arrastra en la satisfacción (es en si un modo de entender-se y de entender lo otro) que es des-entenderse.
Imaginación colectivo…
Todos fabricando imágenes y fusionándolas… actuamos…

18. ¿Presentismo? (01/11/14)

Yo he vivido siempre en un presente ensanchado…, en un lapso del futuro con un rastro cercano del pasado.
He vivido siempre en el "entre", sin más futuro lejano que la muerte, ni más pasado que el pretérito indefinido con el antes como preparación del ahora.
Pero me interesa la pasión colectiva… afrontar el futuro abiertamente, con los otros, entre los otros.

19. Guerra y escritura (01/11/14)
Cecs Nooteboom (Babelia 01-11-14).

La guerra es un caos que después, engañosamente, parece orden. Mi juventud fue un caos en busca de la claridad que para mí solamente se podía encontrar en la escritura.
Esto es algo que se tarda mucho en descubrir. El caos crea forasteros.
Los forasteros tienen que inventarse sus propios mundos para sobrevivir al caos del yo en medio del ordenado mundo de los otros.

¿Cómo, ya sin tiempo, podremos inventar un mundo donde convivir con los otros, al parecer tan confusos como nosotros?...

20. ¿Arte para ser admirado? (02/11/14)

Hay arte para ser admirado y arte para estimular, para provocar en el hacer arte.
Yo practico arte provocador, arte dialogal… desencadenante.
Siempre he procedido así, pensando en estimular y en contestar.
Mis "especies" son gérmenes postproducientes eficaces desde siempre en la enseñanza.
También mis escritos son para estimular.

21. Capi (02/11/14)

Me llama Capi.
Y me convoca para llevar a la sesión tijeras, papel, rotuladores, pegamento, etc…
¡Claro! Así no nos privaremos de hacer bocetos / diagramas para entender el mundo…
Entenderlo? Sí: inventarlo, dejarlo aparecer desde el vacío de la pasión, desde el abismo de la quietud disolvente… en lo indecible.

22. Máquina para entender el mundo (Bocetos) (02/11/14)

Llevo años tanteando el modo de entender el mundo.

- Haciendo narraciones…
- Viviendo con otros en pasión (en el amor y en la pedagogía).
- Configurando mundos, no como respuestas, sino como enigmas.

Con todo, para este evento he recopilado diversas reflexiones y he identificado otras que todavía no he recogido materialmente.

Me faltan:
- F. Jullien – Filosofía del vivir.
- Sloterdijk – Muerte aparente del pensar.
- Sloterdijk – Experiencias con uno mismo.
- Reflexión sobre lo sublime.
- De Certeau. "La fábula mística".
- La extrañeza.
- La imaginación en el dibujar.
- Schopenhauer. El mundo como voluntad y como representación.
- Acción creadora.
- Agamben – Kore.

*

Hasta ahora tengo recogido:
- Las envolturas.
- Ser dibujo
- Diagrama, diagramar.
- Arte y muerte.

*

- Luis Mateo Díaz.
- Ane Carson.
- A partir de la prensa 12-10-14
- Situaciones imaginales 28-09-14
- Arte-arquitectura 27-09-14
- Arte frente a ciencia 28-09-14
- Postproducción 04-10-14
- La experiencia abismal
- Foucault. De los espacios otros 31-10-14
- Bocetos 30-10-14
- De la prensa 31-10-14
- Nueva era de la creatividad. T. Rabe

- Máquina 31-10-14
- En debate 31-10-14
- Guerra y escritura 31-10-14
- Lo que me quede de vida (M. Cruz) 31-10-14
- Mundo
- Presentismo? 01-11-14

23. Máquina para entender el mundo (04/11/14)

1º Complejo quiere decir urdido, relacionado, unión de varias cosas. Combinación de ideas, tendencias y emociones que influyen en la personalidad del sujeto y, aveces, determinan su conducta….
Conjunto de establecimientos o fábricas…
Complejo es plural… vario… compuesto (no simple)…

2º La máquina (¿?) para entender el mundo es mi cuerpo… (cuerpo-mente-ambiente) que entiende en cuanto interactúa con el entorno sobreviniendo.
Moviéndose y parando, manipulando, alternando, organizando, construyendo…colaborando… etc.
El mejor modo de manifestar entendimiento es actuando, fingiendo, elaborando… dirigiéndose a Sócrates… a "todos" en general… o a uno en particular ausente de la situación.
Quizás esto es lo que habrá que hacer… en vez de discutir o "tertuliar", lanzar dictos, decir sin contestar, pensar en voz alta… despersonalizadamente…

3º El "formato" de la sesión del día 3 fue plural: por la mañana… nos acercamos colectivamente desde la ficción de cada uno… y se acabó creando un clima, una atmósfera envolvente tenue y confortable…
En cambio por la tarde volvimos a caer en la trampa del diálogo personalizante de la tertulia de ingenio… buscando una seducción colectiva inalcanzable.
Quizás algunos formemos entre nosotros comunidades inconfesables (de amantes, lectores, de "poetas muertos", etc.) y en alguna ocasión seamos capaces, en vez de contraponer sentencias, de dejarlas fluir y, después, fisionarlas haciéndolas explosionar… en beneficio de todos.

4º Serían encuentros para fabricar situaciones donde perderse en el decir de los otros… y en el decir ajenizado de cada quien…

24. Pensar (08/11/14)

M. Botto – "La subjetividad en Deleuze" (UAM)

Deleuze: quiere invertir el platonismo
Platón busca significados eternos en una realidad más allá de la terrenal.

Invertir el platonismo es la filosofía para Nietzsche.
Platón desprecia las pasiones y las acciones que no se adhieren a la razón.
Platón luego fluyó en la filosofía cristiana.
Nietzsche es el primero que se revela reconociendo la positividad de la multiplicidad, el devenir y la diferencia.
Para Deleuse, la filosofía es un ejercicio creativo.
Nietzsche, Spinosza, Bergson… alegría vital… humanidad libre de prejuicios en su conexión con lo colectivo. Biofilosofía.
Pensar es el centro de la reflexión epistémica (“Difference et repetición”, 1968).
Se piensa en relación al ambiente sociointelectual. Se cree en la existencia de una estructura del pensamiento común a todos… De esto se deduce un sentido común (psíquico, no real). Deleuze reivindica una violencia original del pensamiento.
Si se olvida el accidente en nombre de la esencia, se olvida la diferencia en nombre de la identidad…

Lo extraordinario es lo diferente. Lo cambiante.

En la forma clásica: se trata siempre de reconducir el pensar a lo idéntico, para resolver toda diferencia en una supercreencia que elimina la intensidad de pensar la diferencia misma.
“Pensar es crear, no hay otra creación, aunque crear es ante todo engendrar “pensamiento” en el pensamiento”.
El pensamiento dogmático desprecia el error y lo negativo.
El “error” es bêtise, estupidez, sin razón, ingenuidad, locura.

Cuando se atreve a ser bestial, ingenuo, loco, el pensador se transforma en explorador, en psiconauta que se lanza a la gran aventura de la creatividad.
La futilidad (o tontería, o ingenuidad, o impostura, o… > bêtise) es el fondo sobre el que se construyen las formas de pensamiento.
Decir lo indecible…

Decir sin pensar, decir por decir…

El sentido siempre se apoya en el sin sentido. Cualquier filosofía solo es un orden impuesto a un plano caótico.
Problema?
Cuando se dice que la solución es lo importante se privilegia el resultado sobre el recorrido.

Problema? El problema es una estructuración que, en consecuencia a una respuesta brillante, organiza un ámbito en el que la respuesta aparece como conclusión lógica de una pregunta al principio implícita.

Pensar es un discurso libre cuyas asociaciones y reflexiones forman un mapa (que luego se ve como problema).
Divagar, moverse libremente en un discurso, es lo que hacen los amigos que charlan ingeniosamente…
De aquí sale la filosofía como exploración libre, desliz entre un plano y otro del tema, como salidas imprevistas.
El pensar no tiene que ver con el método, es dejar que el pensamiento fluya en toda dirección (hasta la más inesperada).
Pensar es una pasión, sin cauce rígido.
Aprender es cultivar, proceso de formación que se dirige a toda dirección.
Tener cultura es poder pensar…

El ingenio está en encontrar ámbitos donde encuadrar pensamientos apasionados, y formularlos como preguntas.

El comienzo de la filosofía estará en aprender a situarse en el medio del decir filosófico…
Filosofía del estar entre… del y, buscando un pensamiento sin imagen.

*

Artaud persigue un pensamiento sin imagen, sin representación.
El pensar debe ser engendrado en el pensamiento… hacer nacer lo que no existe todavía.

*

1. La filosofía es una actividad creativa.
2. Los conceptos son productos mutantes con historia y devenir.
3. Todos los conceptos son frutos de la imaginación humana (inmanencia radical).

“A decir verdad, las ciencias, las artes, las filosofías son igualmente creadoras, aunque corresponda únicamente a la filosofía la creación de conceptos en sentido estricto. Los conceptos no nos están esperando hechos y acabados, como cuerpos celestes. No hay firmamento para los conceptos. Hay que inventarlos, fabricarlos o más bien crearlos, y nada serían sin la firma de quienes los crean”, *QPH*, p. 11. A propósito de los creativos, Deleuze ironiza y, al mismo tiempo, se queja del hecho de que hoy en día el término “creativo” sea atributo de los expertos de marketing y publiciadad: “Por último se llegó al colmo de la vergüenza cuando la informática, la mercadotecnia, el diseño, la publicidad, todas las disciplinas de la comunicación se apoderaron de la propia palabra concepto y dijeron: ¡es asunto nuestro, somos nosotros los creativos, nosotros somos los conceptores! [ ] El simulacro, la simulación de un paquete de tallarines, se ha convertido en el concepto verdadero, y el presentador-expositor del producto, mercancía u obra de arte, se ha convertido en el filósofo, en el personaje conceptual o en el artista”, *QPH*, p. 16.

*

Los conceptos indican el devenir, el proceder, el acontecer.
La filosofía no nos dice lo que las cosas son, sino que su función a describir los acontecimientos…

Los procesos de aparición, descripción… de elaboración… del pensar/decir…

Importa la palabra más que el sustantivo.

Hacer es caminar, aportar – desplazarse…

Arte, ciencia, filosofía intentaban trazar mapas en el caos del mundo (trayectorias).
La discusión es absurda… como si pensáramos que hay un punto de vista definitivo sobre el mundo (la verdad).
<u>Lo que se denomina “el sentido de una proposición” no es más que el interés que suscita. Sentido es lo mismo que novedad</u>.
Lo importante de la filosofía no es lo verdadero sino lo interesante.
Lo importante es crear – que equivale a resistir.

Crear es resistir.

Las sociedades crean opiáceos (paraísos de distracción).
La creación implica entrar en el abismo en que se pone en discusión lo dado, en el que se intenta poner en juego. Algo nuevo en una realidad que parece ya completa.
Crear es poner en discusión lo banal, es resistencia a la estupidez, a la majadería.
Pensar significa pensar de otro modo.
Deleuze propone no imaginar otros mundos, sino en mirar lo “diferente”, lo espectacular (lo extraño) en las condiciones en que nos encontramos.
Crear es desafiar lo constituido.

*

Deleuze está proponiendo una potente técnica operativo-imaginal: el pensamiento paradójico, o lateral, o blando, el decir sin pensar, el asumir papeles, el impostar actitudes, el transgredir, el jugar, el involucrarse en nuevos planteamientos. El no añadirse a la ortodoxia caduca de los problemas y las preguntas… Primero decir y luego encontrar el ámbito en que lo dicho es una respuesta…
Me acuerdo de Castañeda y su D. Juan Matus… cuando hablaba del tonal y el nagual… y recomendaba practicar el "desatino controlado" y el acecho sobre uno mismo para cambiar el punto de encaje.
Buscar "el conocimiento silencioso" y "el fuego interior".

25. Mente/imaginación (10/11/14)

M. Botto – "Del Ápeiron a la alegría. La subjetividad en Deleuze" (UAM)

El individuo y la mente se van haciendo en el tiempo en relación al ambiente y la experiencia.
Deleuze estudia a Hume ("Empirisme et subjetivité").
En Hume mente es persona, hombre individual.
No hay nada anterior a la experiencia, que es la que constituye al sujeto. El sujeto es algo informe que se sustancializa hacia la individuación.
Cuando uno se siente distinto de los demás (con identidad). Esto ocurre entre otros…
No se nace ya persona.
La naturaleza humana es la forma de pasar de una idea a otra.
El individuo que narra el mundo por primera vez no es mas que un "receptáculo de estímulos".

Una caja de resonancia… resonante.

El sujeto antes de ser persona se limita a recibir información de su mundo.

Entender el mundo es usarlo con cierto sentido.

Para la filosofía el espíritu es un delirio.

La mente se va constituyendo cuando el sujeto empieza a elaborar los datos provenientes de los sentidos.
Las impresiones se transforman en ideas mediante la imaginación.

<u>La imaginación es un lugar</u>.
El lugar donde aparecen las impresiones, donde las impresiones quedan impresas en la memoria como ideas (?).
Ideas son experiencias que se asocian entre si. Las ideas (marcas de las experiencias) se cruzan entre ellas, se mezclan, se sustraen, se inducen.
La asociación de ideas ocurre en la imaginación de forma libre.

La imaginación es vista como un lugar resonante, vinculante, reactivante, activado por los actos y las apreciaciones.
Lugar de pura agitación asociativa.

Estamos acostumbrados a entender la imaginación como una actividad, como una capacidad.

Nada se hace por la imaginación; todo se hace en la imaginación
La imaginación ocurre a principio por una actividad fantasiosa y delirante.
Al principio la mente no se diferencia en nada de la pura imaginación que es la capacidad de recibir las impresiones de la realidad por parte del sujeto, capacidad que ha de ser entendida en sentido especial como un contenedor que en su estado inicial no es mas que delirio.

Delirio? Caja de Pandora, lugar de las analogías indefinidas, del animismo radical.
Todo lo que me rodea… es como yo… extrañado… otro…
Lugar agitado… en ebullición… total...

Al principio… no se pude decir que el sujeto se concibe a si mismo como algo distinto de la realidad exterior; él mismo no es más que una impresión entre otras, todavía no es individuo.
En la imaginación las ideas al conectarse entre sí encuentran un orden, o mejor, unos principios que guiaran su actividad: <u>contigüidad, semejanza y causalidad</u>.

Las técnicas imaginarias son ejercicios de extrañamiento y ensanche de apreciaciones, de experiencias radicalizadas, de generación de imágenes significantes, de ruptura de hábitos imaginales fijos… a la espera de que las nuevas imágenes entren en resonancia con imágenes preexistentes…

*

Habrá técnicas de ruptura de conexiones y técnicas (diagramales) de generación de nuevas conexiones.
Del delirio primigenio se aprende a distinguir el dentro y el afuera, la causa y el efecto, la fantasía y lo real(?).
El sujeto se educa ayudado por el entorno. Cuando el sujeto usa la imaginación empieza a razonar como un ser humano.
El individuo es un orden (sin ordenar) que viene dado al sujeto.
La persona es efecto, se forma en la experiencia.
Según Hume la mente es un lugar llamado fantasía. Razonar significa relacionar, ordenando, la información.

Los principios de la imaginación son emergentes (emergentistas…).

La imaginación se enriquece al multiplicar las experiencias confluyentes en las situaciones imaginarias.

La naturaleza humana es la imaginación.
Los principios imaginarios pueden ser pensados como costumbres.
A la costumbre se añade la creencia.
El ser humano ve en la costumbre algo en lo que creer.
El habito es la raíz de la razón.
No hay causa de los principios u origen de su poder. Lo original es su efecto sobre la imaginación.
<u>La costumbre es lo que conduce nuestra interpretación científica del mundo</u>.
Cada experiencia (átomo de experiencia) es una intensidad con cierta resonancia… <u>Información de la impresión recibida.</u>
Las asociaciones ocurren a causa de una espera.

Detener la costumbre, esperar, parar, es la técnica para ensanchar las asociaciones, para ampliar la capacidad imaginaria.

Cuando las expectativas se confirman varias veces se transforman en hábitos o convicciones…
Con convicciones llegamos a ser individuos.

Un individuo es un paquete de convicción-hábitos.

Las convicciones permiten “conducirse”, sostenerse, configurarse como profesionales.

Toda actividad cerebral es trabajo imaginario (fantasía conectiva).
Se llegan a construir sistemas de ideas complejas.

Complejo es: de varios elementos… no simple… (de un solo elemento).

Los prejuicios son ideas complejas que van mas allá de la experiencia.

Como las ideologías, los imaginarios sociales, etc.

La imaginación deviene naturaleza humana cuando profesa fe en sus conexiones.
Ser persona es abandonarse a los principios que hemos deducido de la experiencia y que los demás nos han enseñado.
La persona es un artificio.
La naturaleza humana es artificial, espontánea, siempre a posteriori.
No hay imagen a priori (construcionismo o emergentismo constantes).
La naturaleza de fondo de cualquier conciencia es el impersonal.
El sujeto es una impronta, una impresión que acaba convirtiéndose en imagen capaz de utilizar (y ahondar) esa impresión.

Carácter y destino son las formas de manifestarse el sujeto…

Los aprioris transcendentales de Kant surgen de la experiencia, aunque luego se erigen en los que hacen posible la experiencia.

El a posteriori se hace a priori revestido de destino, de algo ineludible.
Quizás sea la propia presencia del lugar resonante, palpitante que es la imaginación.

P. 40 La mente es pasiva. La experiencia.

26. Desatino controlado

En: http://bit.ly/1GdUZbJ

Impecabilidad

“Yo le narré el modo en que don Juan logró hacerme entender en qué consistía la impecabilidad. Atravesábamos un día un barranco de paredes muy escarpadas; un enorme peñasco se desprendió de su sostén rocoso y cayó con fuerza formidable al fondo del cañón, a veinte o treinta metros de nosotros. El tamaño de la piedra hizo que su caída resultara impresionante. Dijo que la fuerza que rige nuestros destinos está fuera de nosotros y nada tiene que ver con nuestros actos ni con nuestra voluntad. En ocasiones, esa fuerza nos lleva a detenernos en el camino para inclinarnos a atar los cordones sueltos de los zapatos, como yo acababa de hacer, y ganar así un momento precioso. De seguir adelante, era indudable que el inmenso trozo de roca nos hubiese aplastado. No obstante, otro día, en otro desfiladero, era probable que la misma decisiva fuerza exterior nos obligara a anudarnos los cordones en el preciso lugar sobre el cual descendiera un canto rodado de iguales dimensiones. En ese caso, nos hubiese hecho perder un momento precioso: de continuar caminando, nos habríamos salvado. Don Juan concluyó que, dada mi total falta de control sobre las fuerzas que decidían

mi destino, el único acto de libertad posible consistía en atarme los cordones impecablemente” (Carlos Castaneda El segundo anillo de poder)

Desatino controlado

“Es posible insistir como es debido, aunque sepamos que lo que hacemos no tiene caso -dijo, sonriendo -Pero primero debemos saber que nuestros actos son inútiles y luego proceder como si no lo supiéramos. Eso es el desatino controlado. Mi risa, así como todo lo que hago, es de verdad -dijo Don Juan-, pero también es desatino controlado porque es inútil; no cambia nada y sin embargo lo hago.” (Carlos Castaneda Una realidad aparte)

Técnica del desatino controlado
Publicado el 28 septiembre, 2010 en: http://bit.ly/1FbIcYA

El tema del apego se ha tratado muchas veces y se han propuesto muchas maneras de superarlo. La técnica que ahora les quiero compartir, es de igual manera una herramienta para soltar apegos y sentir la hermosa libertad de vivir en este mundo de forma pacifica y ordenada. Podemos lograr todo lo que deseemos si dejamos que el Universo haga su parte y mientras tanto, nosotros nos dedicamos a pacificarnos y a esperar pacientemente.

La siguiente técnica se llama “Desatino controlado”

(técnica incluida en los escritos de Carlos Castaneda)

Esta técnica es un modo de actuar de modo desapegado y sin la necesidad de esperar una recompensa por el acto. En otro post les hablé de los “no-haceres” como medio de distracción mientras el plan psicotornico se cumple. El desatino controlado es un no-hacer

Esta técnica tiene los siguientes postulados

1. Ningún acto, de ninguno de mis hermanos importa
2. Mis propios actos no importan
3. La gente solo actúa.
4. Nuestros hermanos NO son sus actos.

Pensemos esto:

Cuando nuestra pareja nos ha engañado, pensamos que nuestra pareja es un impostor, un mentiroso o un desleal. Sin embargo, nadie en este mundo es así. Lo que sí, es que todos podemos “actuar” como desleales o mentirosos. Esto equivale a pensar que este mundo es una obra teatral donde todos interpretamos un papel, un rol. A veces el rol es de mentiroso, otras de piadoso. Otras de lujurioso, y otras de pacificador. Todo es un rol, un acto, un disfraz.

Las cuatro premisas que mencioné son esenciales para aplicar esta técnica que permite una LIBERACION total de los estados emocionales negativos. Lo que nos enfada de los demás es que creemos que sus actos SON reales. Pero cuando comenzamos a ver las acciones de otros como si fueran solo actos, actuados por actores profesionales, la tensión se disipa.

Así tu madre no es la tirana, solo actúa a ser tirana.

El desatino controlado es propiamente decir : Ninguno de mis actos hoy importa. Ninguno! pero voy a escoger un acto y actuarlo como si de verdad importara.

Dado que ningún acto importa, podemos decir lógicamente que TODOS importan.

La diferencia entre este pensamiento, y la forma que tenemos actualmente de actuar es esta:

Hacemos las cosas porque esperamos resultado. Si el resultado es diferente a lo que visualizamos, nos entristecemos y maldecimos. Si el resultado es el esperado, entonces nos vanagloriamos y bendecimos. Por eso vivimos en un altibajo de emociones. Días tristes, días felices.

Pero en la técnica del desatino controlado, lo importante es solo ACTUAR los actos sin esperar recompensa. Es decir, si el resultado es positivo o negativo no importa. Lo único que importa es actuar. Y esta forma de actuar produce paz

Este es un ejemplo:

Escoger el acto de buscar un billete de lotería debajo de las piedras en un parque . Escogemos una sección, y nos podemos a buscarlo. Podemos definir unas 3 horas de búsqueda.

Cualquiera diría que es una locura buscar un billete de lotería allí. Porque piensa en el resultado : obtener el billete.

El desatino controlado es “Creer” que el billete aparecerá, pero si no aparece no pasa nada. La idea es actuar como si de verdad lo fuéramos a encontrar. Entonces buscamos debajo de cada piedra, le preguntamos a la gente si ha visto tirado el billete. Nos acostamos en el prado y con lupa buscamos. Y estamos así durante 3 horas. Pasado el tiempo, nos levantamos y seguimos con otro acto. Quizá sea irnos a casa a continuar con nuestras rutinas y ya.

Usar el desatino controlado , nos lleva al desapego.

Es la técnica favorita que uso para desapegarme porque el desatino controlado implica no obtener recompensa por la acción, más bien la acción es la recompensa. LEs aseguro que después de eso, sentirán una energía impresionante recorrer el cuerpo y estarán pacíficos.

27. El tiempo de la individuación (imaginación, imágenes) (22/11/14)

M. Botto. “Del ápeiron a la alegría”

El tiempo es un eje que constituye al sujeto.
En la individuación psíquica el sujeto aprende, se habitúa, siente su crecimiento, deviene otro, proyecta.
El tiempo cotidiano resulta de nuestras prácticas.
La vida se da en el tiempo porque el tiempo es el ámbito de los acontecimientos, del devenir, de la transformación. Tiempo, soporte mágico de la inestabilidad.
Hay que explorar las “concepciones” del tiempo en las culturas, épocas, en la vida.
“El pensamiento sólo puede asir el tiempo a través de las diferentes “velocidades” que componen una conducta, como pasando de una velocidad a otra siguiendo ocurrencias determinables…
Conductas múltiplos del tiempo que cada una reúne varias velocidades.
Deleuze “Logica del sentido”; “Diferencia y repetición”.

Anaximandro (cf. Diels, *Fragmentos*, A, 9), pensaba que el desarrollo de un ciclo temporal tendría que acompañarse de una serie de acomecimientos, r evoluciones y modifcaciones infra-cíclicas, en las que el pasado vuelve *infinitamente* (*ápeiron*). Según los Pitagóricos (cf. Porfirio. *Vida de Pitágoras*) el ciclo necesario para que todo vuelva debe ser lo suficiente extenso para contener todos los posibles infra-ciclos, lo que significa que, al lado de nuestro calendario está "el gran año", es decir, un año sideral (calculado en 36000 años normales) que puede contener todas las variaciones posibles en el ser, entre ellas todas las vidas posibles que hubieran sido retomadas mediante la metempsicosis. Según Platón, el tiempo del devenir en este mundo tiene a su lado una temporalidad estática y eterna, donde e! autor situaba las ideas, es decir, los arquetipos de todo lo que existe en e! ser de los mortales (v. sobre todo *Timeo*); la eternidad es comprensible sólo por el alma, entonces quien no sale de la caverna sigue viviendo la ilusión de! incesante y caótico devenir. Aristóteles pone las bases para la concepción temporal que triunfará en el transcurso de los siglos, es decir, la idea de que el instante es el único momento realmente existente, el constituyente principal de la temporalidad: momento indivisible al mismo tiempo ruptura y permanencia, es el "número del movimiento según el antes y el después" (*Física*, IV. 11; 219b1). En cierto sentido, Aristóteles abandona la ciclicidad del tiempo, privilegiando su visión lineal, es decir, privilegiando el presente como sola dimensión concreta e in-sistente del tiempo. Como se sabe, el pensamiento judeo-cristiano ve en el Apocalipsis (cf. Apocalipsis 6: 12·17; 8: 1; 10:5-7; 19:20-21) y en el juicio final el sentido de esta aventura del mundo; la idea de progreso y de irreversibilidad respecto a la propia culpa (mitigando, en parte por la práctica de la confesión católica) privilegia la linealidad del tiempo,- porque el tiempo, tal y como lo conocemos, no es más que un paréntesis entre la creación del mundo y la eternidad posterior al juicio final.

"Logique du sens" se inspira en Alicia en el país de las maravillas, relato que da vuelta a la lógica.
Carroll utiliza la distinción estoica entre el Kronos y aion. Khronos es el tiempo de los acontecimientos que siguen uno tras otro según una línea de tiempo que siempre es presente físico, corpóreo… Pasado y futuro son extensiones del presente <u>como hábito</u> o <u>como proyecto</u>.

El aion (tiempo del sombrerero loco) no conoce el presente. Aion es el tiempo sin presente ni pasado ni futuro, tiempo vacío en el que el antes y el después se confunden. Aion es tiempo sin número, tiempo indefinifo e infinito (del ápeiron) en el que una acción siempre ya aconteció y siempre está por acontecer.
El aion está hecho de acciones puras vaciadas de fines…
Alicia cayendo al país de las maravillas.

Al país de las Maravillas se cae… es el lugar de la fantasía organizativa, de la imaginación fisionante…
Lugar de la imaginación activa, abierta, paradójica.

Es sometida a varios fenómenos físicos: crece y decrece… (sin antes ni después). Lo grande y lo pequeño son inseparables del aion… el movimiento al oeste es lo mismos que hacia el este.
El presente se desvanece cuando hablamos de una acción que nos habla del sentido de algo.

El país de las Maravillas, el del realismo intelectual, el del analogismo general, es el lugar de la creación, donde hacer por hacer, lugar del desatino… lugar del asombro organizador (quizás diagramal, catastrófico… etc).

Quizás el país de las maravillas sea el lugar donde reside la imaginación (según Deleuze) lugar del nagual, lugar de las paradojas, generalizaciones, fisiones semánticas, radicalización.
Ámbito en el que ingresar para poder ser libre… y eficiente… (impecable).
Lugar de la radical extrañeza.

El aion es el tiempo paradójico donde el principio de no contradicción pasa a un segundo plano.

La manifestación de la filosofía no es el buen sentido, sino la paradoja. Que es la pasión (pathos) de la filosofía.
La paradoja lleva a cada facultad a su límite propio al pensamiento a lo impensable, a la memoria hasta el olvido a lo inmemorial, a la sensibilidad hasta lo insensible (lo intensivo).
La paradoja hace valer el elemento que no se deja totalizar y la diferencia que no se deja anular en la dirección del buen sentido.

Paradoja: pensamiento paradójico, angular, extremal, contradictorio; lo arbitrario… ámbito de las tentativas radicales.
Lugar del ejercicio imaginario básico

El mundo de Khronos es el de la efectividad. El del aion es el del sentido (Letta).

De la misma manera que la materia recibe realidad por el pneuma divino que la penetra y hace de ella un cuerpo, de la misma manera el tiempo infinito (ya transcurrido y por transcurrir) para existir necesita la vida del mundo que lo determina según un ritmo periódico" (Goldsmidt… "los estoicos y el tiempo").
El aion necesita el Khronos para poder ser entrevisto o intuido.
El mundo del sentido en un extra-ser que completa al ser. El mundo de los sentidos subsiste al mundo de las cosas.
El tiempo resulta ser (estoicismo) un algo, una entidad deslizante entre el ser y el no ser. Algo que sólo se puede esperar.

Sentido... apreciado, notificado… estado inestable, de paso,… hacia… una significación… Dirección, aviso… lo expresable.

El tiempo (como el vacío) sólo se puede tomar en consideración desde dos puntos de vista: según el todo o según las partes (aion o Khronos)
Ningún tiempo es enteramente presente (dicen los estoicos).
Marco Aurelio: el tiempo infinito (presente incorpóreo) es eternidad (aion). La eternidad es vacía, sin espesor, es un incorporal.
Platón: al tiempo es la imagen móvil de la eternidad (Timeo).
Deleuze: Aion es la verdad eterna del tiempo, pura forma vacía del tiempo.

Forma vacía significará: formación sin consumarse… formación sin forma, modo genérico de formación… proceso sin proceder.

Lo que divide pasado y futuro en los dos sentidos al mismo tiempo desemboca en la eternidad.
Tiempo del acontecimiento puro, tiempo del arte. El acontecimiento artístico se erige para la eternidad.

Las obras humanas desemboca en la eternidad.

¿En la eternidad? O en una sub-eternidad, o eternidad relativa… intempestiva.

La eternidad del arte es una temporalidad inútil, intempestiva, sin espesor.
Sartre- "L'imaginaire" (1936).

Distingue entre lo que la obra es y la imagen que deriva de ella.
Hay un momento en que la obra deviene imagen (se transpone en el imaginario como si saliera de sí misma).
Salir del ámbito del ser para devenir nada, es decir, una imagen y en cuanto nada, eternizada.
La nada se opone al ser y hay quye pensarla como algo efímero, etéreo, ligado a la conciencia y al pensamiento más que a la ruda realidad de los hechos.

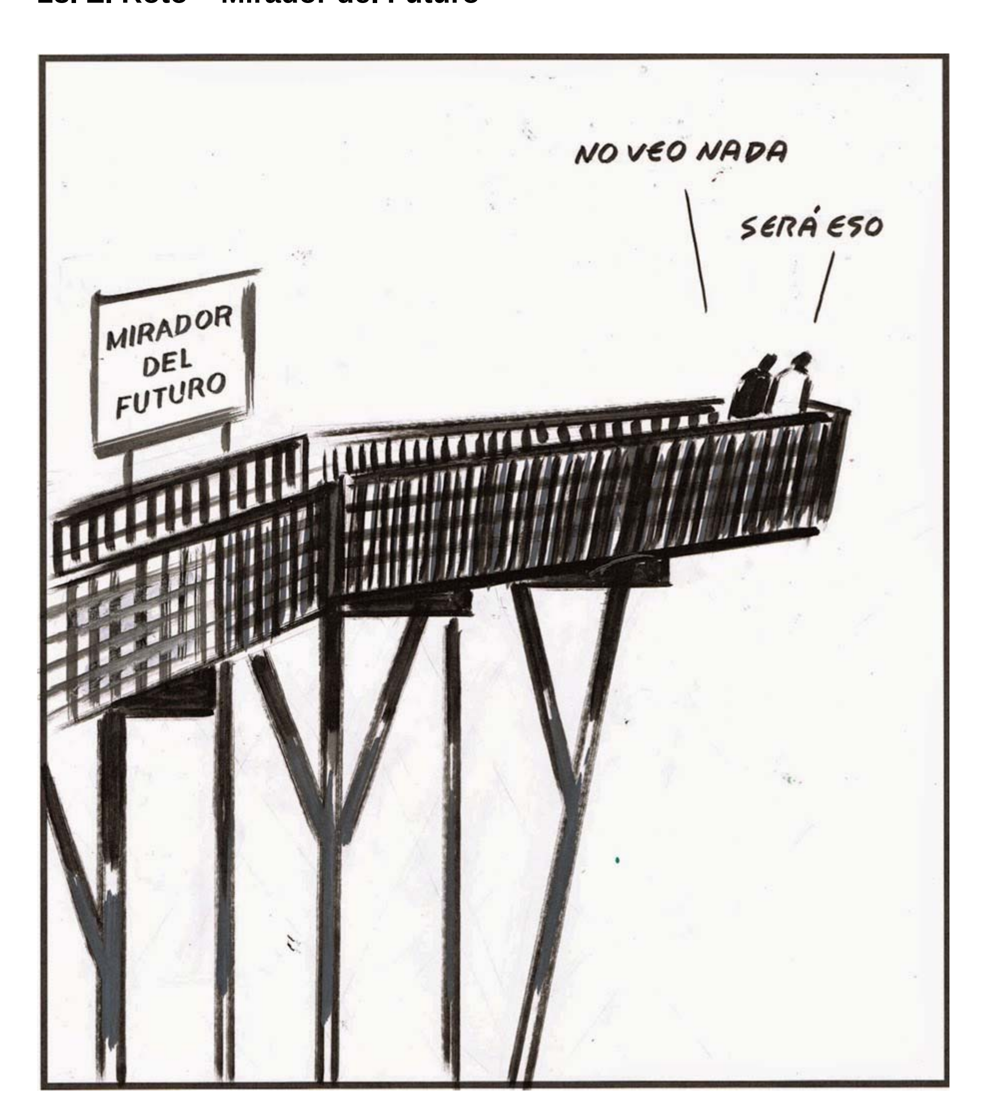
Podemos pensar la nada sartriana como el extra-ser de los estoicos, el ámbito de los sentidos (de los ecos), de las formas puras (formas después de la formación)
La obra de arte encuentra su sentido en el momento en que se hace imagen, deviene símbolo, se eterniza.
El Partenón no es una cosa, es un significado, un evento.

La imagen-fuerza, figura desprendida de una formación, que se hace evento, reconocible y memorable instalado en el vacío temporal por donde asoma el aion.

Tener sentido es sostenerse intelectualmente desde la sensación…

Es encontrar lugar en el enorme juego del sentido (de la significación)

28. El Roto – Mirador del Futuro

NOTAS

NOTAS

NOTAS

CUADERNO

Cuadernos.ijh@gmail.com
info@mairea-libros.com

